

دکتر جلال متینی

تفسیری کهن به زبان فارسی

تفسیرهای قرآن مجید که تا حدود قرن ششم و هفتم هجری به زبان فارسی تالیف و یا از زبان عربی ترجمه شده است ، علاوه بر آنکه از نظر پیروان فرق مختلف اسلامی و محققان رشته‌های گوناگون علوم دینی حائز کمال اهمیت می‌باشد، برای کسانی هم که درباره زبان و ادب فارسی و تحول آن در ادوار گذشته به تحقیق می‌پردازند در خور عنایت و توجه بسیار است . زیرا اعتقاد قوی مذهبی و دقت و نکته‌سنجی مترجمان و مفسران سبب - گردیده است که ایشان بخصوص در ترجمه آیات قرآنی و انتخاب الفاظ فارسی در برابر کلمات و ترکیبات عربی، دقت و وسواس فوق‌العاده بکاربرند، و بهمین جهت تفاسیر قدیمی فارسی بصورت منبعی سرشار از لغات و ترکیبات نادر فارسی درآمده است . علاوه بر این

چون در برخی از این تفاسیر آثار لهجه‌ای که مفسر بدان متکلم بوده است آشکارا به چشم می‌خورد، این موضوع نیز از لحاظ مطالعه لهجه‌های مختلف فارسی در دوره‌های پیشین قابل اعتناست.

علاوه بر تفاسیر معروف قدیمی فارسی که می‌شناسیم و از آن جمله است: ترجمه تفسیر طبری، تحریرهای مختلف تفسیر ابوبکر عتیق سورآبادی، بخشی از تفسیر قرآن به نام «تفسیر پاک»، تاج التراجم معروف به تفسیر اسفراینی، تفسیر ابوالفتح رازی، کشف الاسرار و عدة الابرار میدی و در کتابخانه‌های آسیاواروپا و آمریکا، از تفاسیر مختلف فارسی و همچنین از قرآنهای همراه با ترجمه، بخشهایی موجود است که اکثر بی‌نام و نشان است ولی همه از نظر داشتن لغات و ترکیبات فارسی و مطالب تازه دستوری و اختصاصات لهجه‌ای دارای اهمیت بسیار می‌باشد.

از جمله این تفاسیرها، تفسیر کهن بسیار نفیس منحصر بفردی است از نیمه دوم قرآن مجید در کتابخانه دانشگاه کمبریج، انگلستان که به نام نسخه ارپنیوس *Mm. 4. 15, Erpenius* در کاتالوک آن کتابخانه ثبت گردیده است. اصل این تفسیر در چهار مجلد بوده است که متأسفانه مجلدات اول و دوم آنرا حوادث روزگار مانند بسیاری از آثار ادبی و هنری ما در قرون گذشته از بین برده است. مجلدات سوم و چهارم تفسیر که اکنون در آن کتابخانه نگهداری می‌شود در یک جلد قرار دارد. این نسخه دارای ۳۶۸ ورق با ابعاد ۲۲/۵ × ۳۲ سانتی متر است. جلد سوم از ابتدای سوره مریم (۱۹) آغاز می‌شود و به آخر سوره الصافات (۳۷) ختم می‌گردد. جلد چهارم از آغاز سوره ص (۳۸) تا پایان قرآن مجید (به استثنای دو ورق که از آیه ۱۵ سوره الفجر تا آیه ۴ سوره الیل را دربرداشته و مفقود گردیده است) را شامل است.

این نسخه را نخستین بار در سال ۱۸۹۶ میلادی ادوارد براون مستشرق نامدار انگلیسی در روزنامه سلطنتی آسیای انگلستان معرفی کرد و ضمن آن اطلاعات جالب توجهی نیز در باب نحوه انتقال این کتاب به کتابخانه دانشگاه کمبریج داد. از آنچه براون در این مورد نوشته است چنین برمی‌آید که این نسخه حداکثر در ربع اول قرن هفدهم میلادی در اروپا در اختیار دانشمندی بنام ارپنیوس (۱۵۸۴-۱۶۲۴ میلادی) بوده است، زیرا در سال ۱۶۲۴ میلادی که ارپنیوس در گذشته است این نسخه جزء کتابهای او بوده است.

از نام مؤلف تفسیر وزادگاه وی و زمان تالیف کتاب اطلاعی در دست نیست. تنها یک قرینه بدین شرح در نسخه موجود است که شاید بتوان آنرا دال بر خراسانی بودن

مؤلف دانست . وی در تفسیر آیه ۲۸ سورة الواقعة (۵۶) ضمن تفسیر «فی سدر مخضود» نوشته است : « و سدر را پارسی کنار گویند و به خراسان از آن نباشد ». ذکر نام خراسان در این عبارت می تواند قرینه ای بر خراسانی بودن مؤلف باشد ، چه در غیر این صورت ذکر نام این ناحیه زائد می نماید . موضوع دیگری که در باره مؤلف آن می توان گفت آنست که وی از پیروان معتدل و بی تعصب اهل سنت و جماعت بوده است ، ولی در باب اینکه به کدام يك از فرق چهارگانه تسنن متعلق بوده است بیقین چیزی نمی توان اظهار کرد . وی علاوه بر آنکه خلفای راشدین را در موارد متعدد ستایش کرده و آراء پیشوایان فرق سنت و جماعت را نیز ذکر نموده است از خاندان حضرت علی نیز با احترام مخصوص یاد کرده است .

تفسیر مورد بحث در هفتم ربیع الآخر سال ۶۲۸ هجری بدست «محمد بن ابوالفتح الفقیه الغریب» که خود را کاتب و صاحب نسخه معرفی کرده ، نوشته شده است .

اسلوب نگارش کتاب و لغات و ترکیبات کهنه فارسی آن که در برخی از موارد در بین تفاسیر فارسی منحصراً بحدود است ، این تفسیر را در ردیف آثار کهن منشور زبان فارسی قرار می دهد . البته در این ارزیابی باید آنرا با تفاسیر قدیمی فارسی که موضوعشان با این کتاب یکی است مقایسه کرد ، نه آنکه فی المثل آنرا با آثاری نظیر مقدمه شاهنامه ابو منصور و کتاب جغرافیایی حدود العالم من المشرق الی المغرب مورد سنجش قرار داد .

در این چند سطر مجال آن نیست که در باره زبان کتاب و مختصات دستوری و لهجه ای و نوادر لغات و ترکیبات فارسی آن سخنی گفته شود . در این باب در مقدمه ای که نگارنده این سطور بر این کتاب نوشته است بتفصیل بحث شده است (متن این تفسیر به تصحیح اینجانب در ردیف انتشارات بنیاد فرهنگ ایران در تهران به چاپ می رسد) و اینکه از نظر معرفی سبک نگارش کتاب ، قسمتی از آنرا که مربوط به ترجمه و تفسیر آیه های ۶۸ و ۶۹ سورة الزمر (۳۹) است ذیلاً نقل می کند .

مرگ عزرائیل

«و نفخ فی الصور فصعق من فی السموات و من فی الارض» چون اسرافیل

بصور اندر دمد آن دمیدن مرگ ، هر که اندر آسمانها و زمینها کسی جانور باشد همه بمیرند «الا من شاء الله» مگر آنکه خدای خواهد ، یعنی اهل بهشت از حورالعینان

و غلمان و مرکبان و مرغان بهشت، زیرا که خدای عزوجل ایشانرا از بهر بقا آفریده است، و دیگر از اهل دوزخ از ماران و گزدهان و شیران و سگان و مالک و زبانیه که خدای عزوجل ایشانرا از بهر بقا آفریده است نه از بهر مرگ را، و دیگر ایدون گوید «الامن شاء الله» یعنی جبریل و میکایل و اسرافیل و ملک الموت، زیرا که ایشان بدمیدن نمیرند.

و آن چنان باشد که چون اسرافیل بصورتی بدمد، گوید «ایتها الارواح العواری اخرجن من انفسكن» ای جانهای عاریتی از تنهای بیرون آیید. هم اندر ساعت هر چه اندر هفت آسمان و زمین خلق است همه بیفتند و همه جانهایشان بر آید. و هم در آن ساعت خواب را بر اهل بهشت برافکند تارضوان و خازنان بهشت و مرکبان و مرغان و کنیزکان و غلامانرا همه خواب ببرد. و خواب بر اهل دوزخ برافکند تا مالک را و عوانان و زبانیه دوزخ را و شیران و سگان و ماران و گزدهان دوزخ را همه خواب ببرد تا چنان شوند چون مردگان، تا از عرش تا بشری هیچ جانوری زنده نماند جز جبریل و میکایل و اسرافیل و ملک الموت.

آنگاه خدای عزوجل گوید: یا ملک الموت که مانده است؟ گوید یا رب تو خود داناتری که اندر عالم کسی نمانده است جز جبریل و میکایل و اسرافیل و من مانده ام بنده ضعیف و تو، ای بار خدای زنده ای که مرگ را بر تو گذر نباشد. پس او را گوید که جان جبریل را بستان. جبریل گوید: یا رب، ملک الموت بطلب جا (۱) من آمده است، و تو مرا طاعتها و عبادتها فرموده ای، مرا چه فرمایی تا چه کنم. خدای عزوجل گوید: من مرگ را بر تو قضا کرده ام، عبادتها را بر جای یله کن، و جان بازده، و آنگاه جان جبریل، ملک الموت بستاند.

آنگاه خدای عزوجل گوید: یا ملک الموت، که ماند زنده؟ گوید: یا رب تو داناتری که جز من و میکایل و اسرافیل از مخلوقات کسی زنده نمانده است. خدای گوید: برو جان میکایل را بستان. چون ملک الموت سوی میکایل شود،

میکایل گوید : یارب تو مرا بیافریدی و این کیل را بدست من نهادی ، هرگز من از آن روز باز این کیل را از دست ننهادم . و بدست میکایل کیلی است که هرگز قطره‌ای باران نبارد و نبات از زمین بر نیاید و میوه از درختان بیرون نیاید و قطره‌ای شیر از پستان چهار پایان بیرون نیاید الا که همه پیمان‌ه ای میکایل پیموده است و شمرده است و سختست بسنگ او ، زیرا که او بر روزی بندگان موکل است . آنگاه میکایل گوید : یارب من این پیمان‌ه را چه کنم ؟ خدای گوید عزوجل : یا میکایل پیمان‌ه بمن سپار و جان بده که مرک بر توقضا کرده‌ام . آنگاه ملك الموت جان میکایل بستاند .

آنگاه خدای عزوجل گوید : یا ملك الموت ، که ماند از خلق من زنده ؟ ملك الموت گوید : یارب تو همی دانی که اندر عالم جز اسرافیل و جز من بنده ضعیف هیچ کس نمانده است زنده . گوید : برو جان اسرافیل بستان . چون ملك الموت سوی اسرافیل آید ، اسرافیل گوید : یارب از آنگاه که تو مرا بیافریدی ، این صور را بدست من اندر نهادی . از آن روز باز ، من بطرفه العینی بتو عاصی نشده‌ام و این صور را از دهن بر نداشته‌ام و دو چشم از زیر عرش تو نگردانیده‌ام از بهرام‌ترا ، اکنون ملك الموت از من جان همی خواهد ، من این صور را چه کنم ؟ گوید که این صور را بمن سپار و جان بده که من مرک را بر توقضا کرده‌ام . آنگاه ملك الموت جان اسرافیل را بستاند .

آنگاه فرمان آید که یا ملك الموت ، از خلق من که ماند ؟ ملك الموت گوید : یارب تو داناتری که از عرش تا ثری ، جز من بنده ضعیف کسی دیگر نمانده است . آنگاه خدای عزوجل جان ملك الموت بستاند . اندر خبر چنانست که ملك الموت یکی بانگی بکند ، و یکی بخروشد که اگر خلق هفت آسمان و هفت زمین زنده – باشندی ، از آن بانك او همه بمیرندی . ملك الموت گوید : یارب ، اگر من بدانستمی که اندر جان کندن ، هزار یکی ازین طلخی باشد ، هرگز من جان هیچ مومنی نستمی .

آنگاه خدای عزوجل، ابری بر آرد از زیر عرش، تا چهل سال باران باراند مانند نطفه مردان. پس باز پس از چهل سال جبریل را و میکایل و اسرافیل و عزرائیل را زنده کند، و رضوان را از خواب بیدار کند. پس آنگاه هر چهار تن را سوی گور محمد صلی الله علیه و سلم فرستد. جبریل بیاید با براق، و میکایل بیاید با تاج، و اسرافیل بیاید با قضیب، و رضوان بیاید با حلقه‌های بهشت. آنگاه جبریل زمین را گوید: یا زمین، گور محمد کجاست؟ زمین جواب دهد، گوید: یا جبریل، حال من چنان نیست که تو دیده بودی، که خدای عزوجل، باده‌ها را بر من گماشت تا مرا با کوه‌ها و دریاها همه اند [ر] یکدیگر شکست، تا من گور محمد را علیه السلام اندر خویش تن گم کرده‌ام. آنگاه بنگرند، نوری بینند که از زمین همی بر آید تا به عرش اندر همی شود. جبریل چو مر آن نور را به بیند، بگرید. میکایل گوید که چرا همی گریی یا جبریل، که خدای عزوجل ترا مگریاناد. جبریل گوید: چرا انکریم یا میکایل که اینک این گور محمد است صلی الله علیه و سلم. هم اکنون از گور برخیزد، نخستین چیزی مرا از امت پرسد، و من ندانم که حال امت او چیست. آنگاه جبریل مر اسرافیل را گوید که بخوانش، اسرافیل گوید جبریل را که تو خوانش که ترا با او گستاخی بیش بوده است. جبریل گوید که این امروز مر تراست. آنگا [ه] اسرافیل بخواندش، گوید: حبیبی محمد. دیگر باره گوید: حبیبی احمد. سدیگر باره گوید: یا حبیب رب العالمین، یا با القاسم، قم باذن الله. آنگاه زمین بشکافد و پیغامبر صلی الله علیه و سلم بنشیند، و فریشتگان سلام کنند. پس آنگاه پیغامبر گوید علیه السلام که چه روزیست این یا جبریل؟ گوید: یا محمد هذا يوم القيامة، هذا يوم الفارعة، هذا يوم الحاقة، هذا يوم الازفة، هذا يوم الحسرة والندامة، هذا يوم الفزع، هذا يوم الزلزلة، هذا يوم التغابن، تا بینجاه نامش یاد کند. پس آنگاه پیغامبر گوید علیه السلام که از امت من چه خبرداری یا جبریل؟ جبریل گوید که ایشان هنوز در گورند، و این زمین بر هیچ آدمی جز بتو نشکافتست هنوز.

آنگاه پیغامبر صلی الله علیه و سلم بر براق بر نشیند، جبریل عنان گیرد، و میکایل

رکاب گیرد ، و اسرافیل بازو گیرد ، و رضوان جامه راست کند تا بطرفه العین بجای
 مناجاة شود پیش عرش خدای عزوجل . و خدای عزوجل ، محمد را بخود نزدیک کند ،
 و محمد علیه السلام ، خدای را حمد و ثنا گوید . آنگاه هر اسرافیل را بفرماید که صور بردار
 و اندر دم تا خلق همه زنده گردند . آنگاه اسرافیل جانهای خلق را بگیرد و بصورت اندر نهد .
 پس آنگاه بدمد چنانکه خدای گفت عزوجل « **ثم نفخ فيه اخرى فاذا هم قيام ينظرون** »
 پس اسرافیل دمیدن دیگر بدمد ، گوید : ای استخوانهای پوسیده ، ای رگهای گسسته
 و موهای پراکنده شده و چشمهای طرکیده برخیزید از قعر دریاها و میانه بیابانها و
 سرکوهها ، سوی عرض خدای عزوجل . هوای زودتر از طرفه العین از کورها برخیزند
 و همی نگرند تا امرایشان را چه فرمایند .

« **و اشرق الارض بنور ربها** » و زمین روشن گردد بنور خدای و بداد خدای . و دیگر
 ایدون گوید که روشن گردد بنور معرفت عارفان ، زیرا که « معرفت » نور خداست ،
 هر کسی را بمقدار معرفت ، نور باشد « **و وضع الكتاب** » و هر کسی را نامها بدست
 دهند ، بعضی را بدست راست ، و بعضی را بدست چپ « **و جى بالنبیین والشهداء**
و قضی بینهم بالحق » و پیغامبران را صلوات الله علیهم و فرشتگان را آنجا حاضر کنند ،
 و میان امتان و پیغامبران حکم کرده شود بعدل « **و هم لا یظلمون** » .